# 周易外傳

# 周易外傳卷七

衡陽王夫之譔



## 說卦傳

天下有截然分析而必相對待之物乎求之於天地无有此也求之於萬物无有此也反而求之於心抑未諗其必然也故以此深疑邵子之言易也陰陽者二儀也剛柔者分用也八卦相錯五十六卦錯綜相值若是者可謂之截然而分析矣乎天尊地卑義奠於位進退存亡義殊乎時是非善惡義判於幾立綱陳常義辨於事若是者可謂之截然而分析矣乎天尊於上而天入地中无深不察地卑

於下而地升天際无高不徹其界不可得而剖也進極於進退者以進退極於退進者以退存必於存遂古之存不留於今日亡必於亡今者所亡不絕於將來其局不可得而定也天下有公是而執是則非天下有公非而凡非可是善不可謂惡盜蹠亦竊仁義惡不可謂善君子不廢食色其別不可得而拘也君臣有義用愛則私而忠臣愛溢於羹牆父子有恩用敬則疏而孝子禮嚴於配帝其道不可得而歧也故麥秋於夏螢旦其昏一陰陽之无門也金煬則液水凍則堅一剛柔之无畛也齒髮不知其暗衰爪甲不知其漸長一老少之无時也雲有時而不雨虹有時

而不晴一往來之无法也截然分析而必相對待者天地无有也萬物无有也人心无有也然而或見其然者據理以爲之銖兩已爾夫言道者而不窮以理非知道者矣言道者而用其耳目思慮以窮理於所窮吾不敢以爲知道者也夫疏理其義而别之有截然者矣而未盡其性也故反而求之於吾心无有也而未至於命也故求之於天地无有也求之於萬物无有也天地以和順而爲命萬物以和順而爲性繼之者善和順故善也成之者性和順斯成矣夫陰陽者呼吸也剛柔者燥溼也呼之必有吸吸之必有呼統一氣而互爲息相因而非反也以燥合燥者裂而

不得剛以溼合溼者流而不得柔統二用而聽乎調相承而无不可通也呼而不吸則不成乎呼吸而不呼則不成乎吸燥之而剛而非不可溼溼之而柔而非不可燥合呼吸於一息調燥溼於一宜則旣一也分呼分吸不分以氣分燥分溼不分以體亦未嘗不一也是故易以陰陽爲卦之儀而觀變者周流而不可爲典要以剛柔爲爻之撰而發揮者相雜而於以成爻皆和順之謂也和順者性命也性命者道德也以道德徙義而義非介然以道德體理而理非執一大哉和順之用乎故位无定也坤位西南而有東北之喪小畜體乾巽而象西郊之雲解體震坎而兆西

南之利升體坤巽而得南征之吉行六十四象於八方之中无非其位矣序无定也繼乾坤以屯蒙而消長无端繼屯蒙以需訟而往來无迹運六十四數於萬變之內无非其序矣蓋陰陽者終不如斧之斯薪已分而不可合溝之疏水已去而不可回爭豆區銖絫之盈虛辨方四圜三之圜徑以使萬物之性命分崩離析而終无和順之情然而義已於此著矣秩其秩敘其敘而不相淩越矣則窮理者窮之於此而已矣今夫審聲者辨之於五音而還相爲宮不相奪矣成文者辨之於五色而相得益彰不相揜矣别味者辨之於五味而參調已和不相亂矣使必一宮一商

一徵一羽序而閧之則音必瘖一赤一玄一青一白列而緯之則色必黯一苦一醎一酸一辛等而均之則味必惡取人禽魚獸之身而判其血氣魂魄以各歸則其生必死取草木穀果之材而齊其多少華實以均用則其效不成子曰使回多財吾爲爾宰假令邵子而爲天地宰也其成也毀其生也死又將奚賴哉故參天兩地一義也兼三才而兩之一義也分以兩掛以奇變以十八一義也天地山澤雷風水火之相錯一義也出乎震成言乎艮一義也始以乾坤歷二十六卦而繼以坎離歷二十卦而繼以震艮歷四卦而繼以巽兌一義也皆命之所受性之所成和順

反其自然而不可限以截然分析之位者也理數既然則潛德之藏從可知矣誠斯幾幾斯神幾不可期神不可測故曰神无方而易无體故疑邵子者非徒疑之於性命也且疑邵子之於理也執所見以伸縮乎物方必矩而員必規匠石之理而已矣京房分八宮為對待不足於象而又設游魂歸魂以湊合之尤其不足言者也故所惡於執中之無權者惟其分仁義剛柔為二而均之也窮理而失其和順則賊道而有餘古今為異說不一家歸於此而已矣兩間之有孰知其所自昉乎无已則將自人而言之今我所以知兩間之有者目之所遇心之所覺則固然廣大者

先見之其次則其固然可辨者也其次則時與相遇若異而實同者也其次則盈縮有時人可以與其事而乃得以親用之者也是故寥然虛清確然凝立无所不在迎目而覺遊心而不能越是天地也故曰天地定位謂人之始覺知有此而位定也非有所在有所不在者也有所不在者平原斥磧之地或窮年而不見山或窮年而不見澤有所在故舟居而漁者窮年見澤而不見山巖棲而鉏者窮年見山而不見澤乃苟見之則一如天地之固然峙於前而不移也故曰山澤通氣陟山而知地之固不絕於天臨澤而知天之固不絕於地非截然分疆而不相出入也固終

古恆然无與爲期者也抑有不可期而自有期者遇之而知其有未遇不知其何所藏也葢陰陽者恆通而未必其相薄薄者其不常矣陽欲薄陰而雷作陰欲薄陽而風動通之變也變則不數與之相遇歷時而知之始若可驚繼乃知其亦固然也故曰雷風相薄惟其不可期也而爲兩間之固有其盈也人不得而縮之其縮也人不得而盈之爲功於萬物而萬物不得執之以爲用若夫陽燧可致鑽木可取方諸可聚引渠可通煬之瀹之而盛撲之陻之而衰雖陰陽之固然而非但以目遇以心覺也於是而始知有水火故終之曰水火不相射合致其功於人而人以合

陰陽之感者也可親者順之德有功者健之德道定而德著則曰山澤通氣雷風相薄水火不相射德至而道凝則曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣其理竝行而不相拂矣夫動乎暄潤之幾成乎動撓之用底乎成以忻悅乎有生此變化以成物有然者然而非已所固然而見其然矣无已則察乎他物以知之固然而有天地見其位定固然而有山澤見其氣通時而知有雷風見其相薄與其事而親之以爲功則知有水火疑其相射而終不相射也此人之所目遇而心覺知其化有然者惟然故後天先天之說不可立也以固然者爲先天則以夾而有者其後矣以所

從變化者爲先天則已成者爲後矣兩者皆不可據也以實言之徹乎今古通乎死生貫乎有无亦惡有所謂先後者哉无先後者天也先後者人之識力所據也在我爲先者在物爲後在今日爲後者在他日爲先不貳則无端委之殊不息則无作止之分不測則无漸次之差故曰神无方而易无體東西南北者人識之以爲嚮背也今昔初終者人循之以次見聞也物與目遇目與心喻而固然者如斯舍所見以思所自而能然者如斯要非理氣之但此爲先但此爲後也理之御氣渾淪於无門卽始卽終卽所生卽所自生卽所居卽所行卽分卽合无所不肇无所不成

微首尾者誠也妙變化者幾也故天之授我以命今日始也物之受性於天今日始也成形成色成生成死今日始今日終也而君子以之爲體天之道不疑未有之先何以爲端不億既有之後何以爲變不慮且无之餘何以爲歸夭壽不貳而死生貞學誨不倦而仁智定乃以肖天地之无先无後而純乎其天不得已而有言則泝而上之順而下之神明而隨遇之皆无不可而何執一必然之序槩括大化於區區之局格乎天地定位至八卦相錯爲一章數往者順三句爲一章本義拘邵子之說合爲一章其說牽强支離出於陳摶仙家者流本不足道而邵子曰此伏羲八卦之位伏羲至陳摶時將近萬年中間並无授受其跡可見蓋摶師呂嵓或託云伏羲不死面授之嵓也

象自上昭數繇下積夫象數一成咸備於兩間上下无別也昭積无漸也自然者无所謂順逆也而因已然以觀自然則存乎象期必然以符自然則存乎數人之仰觀俯察而欲數之欲知之則有事矣有事則有時有時則有漸故曰象自上昭數繇下積象有大小數有多寡大在而分之以知小寡立而合之以爲多象不待合小以知大數不待分多以知寡是猶掌與指也立全掌之象於此而拇食將無名季指之別粲乎分之而皆可知掌象不全立一指焉非能知其爲何指也若以數計指也則先拇以爲一次食以爲二次將以爲三次無名以爲四次季以爲五而後五

數登焉未有先五而後得三二一者也故象合以聽分數分以聽合也合以聽分必先上而後下先下而後上則上者且為下所蔽矣分以聽合必先下而後上先上而後下則下者楞而上无所載矣象陽也數陰也日月之照雨露之垂自高而及下人物之長草木之茂自卑以至高是故疇成象以起數者也易因數以得象者也疇人事也而本乎天之自然易天道也而行乎人之不容已疇因雒書起九宮而用陽易因河圖以十位合八卦而用陰疇以倣易以謀倣務知往謀務知來疇徵而无兆易兆而无徵疇之始五行以中五始也（雒書象見於龜龜背隆起中五在上）次五事以敷九先

也次八政五紀而後皇極履一在下也詳具思問錄外篇蔡氏舊解非是

五行天也天所垂也人法天天垂象人乃仰法之故疇先上而後下若易之本於河圖也水一火二水下火上則先一而後二先少而後多矣先少而後多故卦首初次二次三次四次五以終於上十八變之策繇少而多六爻之位繇下而上下不先立則上浮寄而无所承易因數以得象分以聽合積以漸上所繇異於疇也夫自上下者順自下上者逆故曰易逆數也逆以積積以成人逆天而後天牖人其往也逆則其來也順非數有順者而易不用顧用其逆者以巧爲合也故乾一索而得震再索而得坎三索而

得艮坤一索而得巽再索而得離三索而得兌无非逆也其曰乾一兌二離三震四陰自上生以次而下乃生乎巽坎艮坤以抵乎純陰而陽盡无餘吾未知天地之果有此象焉否也若夫數則必无此懸虛建始於上而後逮於下之理矣易之作也以蓍蓍之成象也以數故有數而後有象數自下積而後象自上昭自有易以來幽贊於神明而倚數者必无殊道伏羲氏邈矣見聞不逮授受无人矣以理度之亦惡能外此哉故言易者先數而後象先下而逆上萬世不易之道也

蓍其往則人見其往莫知其歸矣飾其歸則人見其歸莫

知其往矣故川流之速其逝可見其返而生者不可見也百昌之榮其盛者可知其所從消者不可知也雖然耳目之限爲幽明之隔豈足以知大化之神乎大化之神不疾而速不行而至者也故曰闔戶之謂乾闢戶之謂坤一闔一闢之謂變往來不窮之謂通闔有闢闢有闔故往不窮來來不窮往往不窮來往乃不窮川流之所以可屢遷而不停也來不窮往來乃不窮百昌之所以可日榮而不匱也故闔闢者疑相敵也往來者疑相反也然而以闔故闢无闔則何闢以闢故闔无闢則何闔則謂闔闢以異情而相敵往來以異勢而相反其不足以與大化之神久矣是

故動之使合散之使分也其勢殊矣潤之使柔暄之使勁也其質殊矣止之使息說之使作也其功殊矣君之使動藏之使靜也其德殊矣則疑乎陰陽有各致之能相與偶立而不相浹而非然也統此大鈞之中雷游風申晴薰雨蒸川融山結健行而順受充盈於一日淪浹於一物而莫之間矣抑就其分用者言之雷迅則風烈風和則雷起極暄而雨集至淸而日霽山夾硼以成川川環邱而成嶂天包地外而行地中地處天中而合天氣故方君方藏其錯也如響之應聲方動方散方潤方暄方止方說如影之隨形爲耦合也爲比鄰也无有南北隔乎嚮背東西四隅開

乎方所劃然成位而各止其所以不遷也位乾健於南而南氣何以柔和位坤順於北而北氣何以剛勁位離於東而春何以滋膏雨位坎於西而秋何以降水潦則震巽艮兌之非定位於四隅抑又明矣顧不謂乾不可南坤不可北離不可東坎不可西也錯綜乘乎化方所因乎時則周流八方唯其所適而特不可以偶然所值者爲之彊域爾故動散合勢潤暄合質說止合功君藏合德一錯一綜而闔闢之道立一錯三綜而闔闢之道神八錯二十八綜而闔闢之用備故方言雷而即言風方言雨而即言日方言艮而即言兌方言乾而即言坤鈞之所運軸之所轉疾以

相報合以相成一氣之往來成乎二卦而剛柔之用全則散止以著動說之往君暄以飾藏潤之歸君子之於易无往而不得妙萬物之神曾何局於方劃於對剖於兩析於四殺於八之足云

震東兌西離南坎北因河圖之象寘水火木金之位則莫之與易矣若夫乾坤者經乎四維者也乾非隅處於西北也位於西北而交於東南風者天之餘氣也風莫烈於西北而被乎東南故巽爲乾之餘而受位於乾之所經坤非隅處於西南也位於西南而交於東北山者地之委形也山莫高於西南而迤於東北故艮爲坤之委而受位於坤

之所經震兌坎離之各有其位受職於天地居其所而不
相越天地經水火金木而運其化故絡貫乎其閒而與巽
艮合其用乾坤非隅也行乎四維而各適有正也震兌坎
離非正也受乾坤之化而各司其一偏也謂之正謂之隅
者人之辭也大圜普運无往而非正也此八方配卦之大
綱也夫八卦有位焉雖天地不能不與六子同乎其有位
也昭著乎兩閒者有然也乾坤有神焉則以六子效其神
而不自爲功者也體兩閒之撰則實然也位者其體也神
者其用也體者所以用而必有其定體雖无用而自立乎
其位用者用其體而既成乎用則无有定位而效其神神

不測則六子之用相成相濟而无其序乃麗乎萬物而致功則神且專有所主而爲之帝帝則周流於八方以有序而爲始終故易不可以一理求者也參觀之而各有其理故在帝言帝於是而萬物之生成有序亦因之以爲序焉故曰帝出乎震帝於震乎出非謂震方之德爲所出之帝也緣是以行乎巽而齊行乎離而相見行乎坤而致養乎地行乎兌而說行乎乾而爭功於天行乎坎而歸行乎艮而一終以更始歷其地則致其功逮其期則見其效而果誰爲之帝乎妙萬物而麗乎物者也或動或撓或燥或說或潤或止者也故六子之神周流於八卦而天地則在位

而爲午貫之經在神則爲統同之主妙矣哉渾淪經緯无所擬而不與道宜故神无方者可爲之方易无體者不可爲之體同別合離體用動靜罔不賅存於道而易妙之惟然則豈滯於方所者之所與知哉夫易於象有徵焉於數有實焉於化有權焉擬之以其物象之以其位象之徵也上生者積以生變下生者節以成合逆而積之得乃知之數之實也徹乎數而與之爲損益行乎象而與之爲盈虛化之權也擬者必當其物以乾爲金以艮爲土則非其物也象位者必安其位位乾於南位坤於北則非其位也陽可變八而所下生者七陰可合七而所上生者八乾生兌

坤生艮則非所生矣逆而積之而數非妄得乃知之而數无方而變從上起限以其序則无實而不可與盡變矣微乎數而皆在往來无時也而序之以天時人事之一定則有不周矣行乎象而皆通帝之繇出以成閱八位而皆有功也而限之以對待倚伏之一局則不相通矣況夫位者貧數以爲實資化以爲權而尤未可據者也大畜之天衢在明夷而爲入地小過之西郊在既濟而爲東鄰貢无水而濡如隨无山而用亨睽火亢之極而遇雨巽東南之卦而先庚然則數殺而起變化運而因時帝之所臨初无必然之衰王神之所集何有一定之險夷故冀代之士馬或

以彊或以弱三塗四嶽之形勝或以興或以亡天无拘方之生殺人无據位之安危其亦審矣盖乾坤之德具行於六子六子各禀乾坤之撰六子之用徧歷乎八卦乾坤亦載六子之施易之所以妙萬物而无典要故六十四象三百八十四變之大用顯焉典之要之而易理限於所域此後世術數之徒所以終迷於大化也不然天无乎不覆地无乎不載健順之德業无乎不行且无有於西北西南之二隅又何乾南坤北之足言乎今夫天圜運於上浩乎其无定畛也人測之以十二次而天非有次也配之以十二辰者不得已而爲之驗也局之以分野者小道臆測之陋

也黃道密移而皆其正昏旦日改而皆其中易與天合者

可以悟矣

天地府大用而官之震巽坎離艮兌受材於乾坤而思肖

之繁然各有其用故天地之閒其富矣哉聖人受材以肖

陰陽之德陰陽之富有皆其效法也將繁然而盡用之乎

繁然盡用之則純者駁者正者奇者弗擇而求肖之必將

詭而趨於不經故有所用有所不用有所用以興利而不

以立教有所用以立教而不以興利惟聖人爲能擇於陰

陽之粹精故曰賾而不可惡動而不可亂是故震雷巽風

坎水離火艮山兌澤象之盛者也他有象而不足以擬其

盛也然而大過益升井鼎漸渙中孚則退風之功而升木於用者乘木而觀往來之通塞賢於風之拂散而无功也故君子擇於巽而利用木也傳曰雨以潤之日以晅之舍水火而用雨日日不偶月而配雨擇之尤嚴者也雨性足於潤日性足於烜乃以潤以烜豈徒以其性之足者哉徒以性則水豐於雨火烈於日矣以者有所施也潤之烜之有所麗也施以爲恩麗以爲效則潤烜之德水火不及雨日之用矣何也水火之德不勝刑雨日之刑不勝德雨儉於水故鮮淪没之害日和於火故无焚灼之災也天地之生化消息萬物者有以藏之有以散之有以止之可以弗

變其盛而難繼矣而尤授水火以刑害之權則萬物其傷矣乎老氏之言曰上善如水其有刑之心也夫故言刑名者言兵者皆祖之然後知天地之生聖人之德用雨日而非用水火也乃若天地之最无以爲功於萬物者莫若月焉繼日以明而不能廢夜作之炬秉陰以清而不能減暑夕之炎照物若暴而不能熭濡溼之氣漾物若流而不能津既暵之草一盈一虛資日而自拼其魄類无本者疾行交午以爭道於陽類不正者特其炫潔涵空微茫晃爍以駘宕人之柔情而容與適一覽之歡見爲可樂故釋氏樂得而似之非色非空无能无所僊有此空明夢幻之光影

則以為法身則以為大自在則以為无住之住以天下為游戲之資而納羣有於生化兩无之際然則非游惰忘歸之夜人亦誰與奉月以為性教之藏也哉故其徒之覆舟打地燒菴斬貓也皆月教也求其明且潤者而不可得乃曰此亦一明也亦一潤也豈不悲乎是故聖人知月非天地之用而終不以月為用中孚之四小畜之五陰中而月望月望而陽疑故既雨不能免小畜之凶匹亡而後謝中孚之咎則斟酌其功過之實以為扶抑其亦審矣故天地之所可形用者月也其次則風也佐陽以行令而不能順承以興利則可散而不可聚乃釋氏則又效之以為教矣

其言曰願風持世界无實於己而但求動焉蘋末之起无端怒號之吹自已益將以散之者持之而破亡摧折之餘其得存於兩間者能幾也而會足以持之不毀乎是故易之於水火也不用以教而用以利用以利而尤不盡用之斂其炎取之於日節其淫取之於雨其於風也不用以利用以教用以教而尤不盡用之或取之木以使有實或取之風取其及遠而已矣其於月也无所取之也故詩曰彼月而微則惟其常天地之閉節无月也而亦奚損而或以侵陽則害生焉是故伐鼓責陰而端冕請陽貴日而賤月則利存而教正君子擇陰陽之德而慎用之豈徒然哉彼

納甲之例以月爲卦體益陋而不足錄矣
陰陽不孤行於天地之間其孤行者欹危幻忽而无體則災眚是已行不孤則必麗物以爲質質有融結而有才才有衰王而有時爲之質者常也分以爲才乘之爲時者變也常一而變萬其一者善也其萬者善不善俱焉者也才純則善雜則善不善俱時當其才則善不當其才則善不善俱才與時乘者萬其始之因陰陽之翕闢者一善不善萬其始之繼善以成者一故常一而變萬變萬而常未改一是故乾坤六子取諸父母男女取諸百十有二之象无不備焉嗚呼象之受成於陰陽豈但此哉而略括其徵則

有如此者大爲天地而无慙小爲蟹蚌葦菰而无損貴爲君父而非僭賤爲盜妾而非抑美爲文高而不誇惡爲臭售毀折而不貶利爲衆長而非有缺害爲寡髮耳痛而不能瘳皆陰陽之實有而无所疑也實有无疑而昧者不測其所自始而驚其變以爲物始於善則善不善之雜進何以積也必疑此不善之所從來矣以爲始一而後不容有萬則且疑變於萬者之始必非一也故苟悅三品之說以立其不然者以不善之无所從來抑且疑善所從來之无實故釋氏之言曰三界惟心萬法惟識如束蘆之相交如蕉心之亡實觸目皆非游心无據乃始別求心識消亡之

地億爲淨境而斥山林瓦礫之鄉以爲濁土則甚矣愚於
疑者之狂惑以喙鳴也夫天下之善因於所繼者勿論矣
其不善者則飲食男女以爲之端名利以爲之緣非獨人
物之氣機之吐茹匹合萬物之同異攻取皆是也名處而
陽利實而陰飲資陽食資陰男體陽女體陰无利不養无
名不教无飲食不生无男女不化若此者豈有不善者乎
才成於搏聚之无心故融結偶偏而器駁時行於推移之
无憂故衰王偶爭而度舛乃其承一善以爲實中未亡而
復不遠是以聖人得以其有心有憂者裁成而輔相之故
瞽者非无目也蹇者非无足也盜之憎主非无辭也子之

許毋非无名也梟逆而可羹𦺇毒而可藥雖凶桀之子不能白晝无詞而刃不相知之人於都市有所必借於善則必有緣起於善矣故曰常一而變萬變萬而未改其一也是以君子於一得善焉於萬得善不善之俱焉而皆信以爲陰陽之必有信而不疑則即有不善者塵起泡生於不相謀之地坦然不驚其所從來而因用之以盡物理奚况山林瓦礫一資生之利用而忍斥之爲濁乎是故聖人之敎有常有變禮樂道其常也有善而无惡渠度中和而侀成不易而一準之於書書者禮樂之宗也詩春秋兼其變者詩之正變春秋之是非善不善俱存而一準之於易易

者正變是非之宗也焉之奔奔桑中諸篇且有疑其錄於國風者矣況於唐太子宏者廢讀於商臣之弑其能免於前瀛而後賊也哉天下之情萬變而无非實者詩春秋志之天下之理萬變而无非實者易志之故曰易言其理春秋見諸行事是以君子格物而達變而後可以擇善而執中貞夫一者所以異於執一也

序卦傳

序卦非聖人之書也乾坤並建而捷立周易以始蘊陰陽之往來无淹待而嚮背无吝留矣故道生於有備於大繫有皆實而速行不息太極之函乎五行二殊固然如斯也

有所待非道也續有時則斷有際續其斷者必他有主陰陽之外无主也存諸无用則出之不力出且存者必別有情往來之外无情也是故六陰六陽十二皆備統天行地極盛而不缺至純而奠位以爲之始則萬物之生萬物之化質必達情情必成理相與參差相與夾輔相與補過相與進善其情其才其器其道於乾坤而皆備抑无不生无不有而後可以爲乾坤天地不先萬物不後而序傳曰有天地而後萬物生焉則未有萬物之前先有天地以留而以待也是以知序卦非聖人之書也河內女子獻於購書之時傳於專家之學守文而困於理昧大始而破大成故

曰非聖人之書也其爲說也有相因者有相成者有相反者相因者物生必蒙之類也相成者物穉不可不養之類也相反者物不可以苟合之類也因之義窮則託之成成之義窮則託之反惟其意之所擬說之可立而序生焉未有以見其信然也天地之閒皆因於道一陰一陽者羣所大因也時勢之所趨而漸以相因遂私受之以爲因亦无恆而統紀亂矣且因者之理具於所因之卦則屯有蒙師有比同人有大有而後卦爲贅餘矣況如隨之與蠱漸之與歸妹錯卦也相反之卦也本非相因何以曰以喜隨人者必有事進必有所歸邪如是者因義不立受成者器所

可成器者材材先而器後器已成乎象无待材矣前卦之體象已成崇需後卦乎假无後卦而前卦業已成矣而何以云履而泰然後安革物者莫如鼎邪若无妄之承復萃之承姤陰陽速反而相報非相成明矣而曰復則不妄相遇而後聚如是者成義不立陰陽各六具足於乾坤而往來以盡變變之必盡往來无期无期者惟其无心也天地之既无心矣淫亢孤虛行乎衡委而不辭其過故六十四象有險有駁而不廢一隆世之有頑讒豐年之有莠稗也險而險用以見功駁而駁用以見德胥此二氣之亭毒險易純駁於彼於此不待相救而過自寡謂寡過者必待後

起之救也吾未見賁立而噬嗑之合遂不苟遯來而恆可
舍其所而弗久居也以此卦之長補彼卦之短因前卦之
屈激後卦之伸然則南粵之暄致北胡之凍詰旦之風解
今日之暍乎是以極重相爭者與艱難之際抑亦亂必安
之士而強施檃括於陰陽矣如是者反義不立三義不立
而舞文句以相附合故曰非聖人之書也然則周易何以
爲序邪曰周易者順太極之渾淪而擬其動靜之條理者
也故乾坤並建而捷立以爲大始以爲成物資於天者皆
其所統資於地者皆其所行有時陽成基以致陰有時陰
成基以致陽材效其情而情无期情因於材而材有節有

節則化不溢於範圍无期則心不私於感應藉其不然无期而復无節下流且不足於往來有節而復有期一定之區一形之蓮將一終而天地之化竭矣此京房八宮世應之術邵子八八相乘之數所以執一以賊道而周易之妙則固不然也故陽節以六陰節以六十二爲陰陽之大節而數皆備見者半不見者半十二位隱見具存而用其見之六位彼六位之隱者亦猶是也故乾坤有嚮背六十二卦有錯綜衆變而不舍乾坤之大宗闔於此闢於此闔節既不過情不必復爲之期消長无漸故不以无心待天佑之自至往來无據故不可以私意邀物理之必然豈必

乾左生夬下生姤坤左生剝下生復之區區也邪雖然博觀之化機通參之變合則抑非无條理之可紀者也故六十四卦之相次其條理也非其序也夫一闔一闢而情動則皆道之不容已故其動也極而正不極而亦正因材以起萬變則无有不正者矣乾坤極而正者也六十二卦不極而亦正者也何也皆以其全用而无留无待者竝建而捷立者也坎離小過中孚合其錯而陰陽各六觀乾坤矣六十四卦嚮背顛倒而象皆合錯象三十六其不可綜者八凡綜之象二十八其可綜者固可錯也合四卦而一純則六陰六陽之全再備矣錯者捷錯綜者捷綜兩卦合用

四卦合體體有各見而用必同軸故屯蒙之不可離析猶乾坤也頤大過之无所需待猶乾坤也非始生必蒙不養則不可動也化不停知之所以周流復不遠仁之所以安土也乾坤竝建以捷立自然者各足矣天地自然而人之用天地者隨其隱見以爲之量天地所以資人用之量者廣矣大矣伸於彼者詘於此乃以无私節其過者防其不及乃以不測故有長有消有來有往以運行於隱見之殊而人覺其嚮背易以前民用皆言其所嚮者也則六位者而消長往來无私而不測有行焉消長有幾往來有迹而條理亦可得而紀矣乾坤定位而隱見輸闢其正相嚮者

値其純陽旋報以純陰則爲乾坤歙而倚也則或隱而消或見而長爲泰否臨觀剝復遯大壯夬姤故消長之幾爲變化之所自出則之十二卦者以爲之經乾坤合用而乘乎不測以迭相屈伸於彼此其全用而成廣大之生者則爲乾坤乾不孤施陰不獨與則來以相感往以相受分應於隱見之閒而爲坎離震艮巽兌故往來之迹爲錯綜之所自妙則之八卦者以爲之經此二經者竝行而不悖者也自兩卦而言之錯者揵錯綜者揵綜乾坤通理皆在而未嘗有所缺於陰陽健順之全自八卦之所統十二卦之所絡而言之往來不以均消長不以漸交无適交變无定

變故化不滯進退乘時之權也盛不敓盛衰不浸衰故道不窮陰陽彌綸之妙也自六十四卦三十六象兼二經而竝行者言之於消長有往來焉於往來有消長焉消往不同時長來不同域則流形无畛而各成其訢合盍以化爲微著以象爲虛盈以數爲升降太極之動靜固然如此以成其條理條理成則天下之理自此而出人以天之理爲理而天非以人之理爲理者也故曰相因曰相成曰相反皆人之理也易本天以治人而不強天以從人觀於六十二卦之相次可以亡疑也其圖如左

因三畫八卦而重之往來交感爲天地水火雷山風澤之

定體其卦八其象六

乾☰　坤☷　坎☵　離☲　震☳　艮　巽☴　兌

乾坤首建位極於定道極於純十二位陰陽具足爲六子五十六卦闔闢顯微之宗乾見則坤隱坤見則乾隱隱者非无也時之所乘數之所用其道在彼不在此也以其隱而未著幾乎其无故方建乾而卽建坤以見陰陽之均備故周易首乾坤而非首乾也其次爲坎離卦以中位爲正坎得乾之中離得坤之中也乾坤坎離有錯而无綜天雖周行而運行乎上地雖四游而運行乎下而高卑不移虛實不改水火无變不從不革不曲不直其性不易其質不

遷四卦為往來之定經而震艮巽兌以交為往來一經一緯之道也陰陽之動一上一下變之復也陽先陰後理之順也故震艮先而巽兌後震艮巽兌有錯有綜震錯巽艮錯兌用綜而不用錯陰陽不宅其中則以捷往捷來見運行之神乾坤坎離既已著陰陽十二之全有矣於此而著氣機流行之妙經全設而靜緯交積而動也凡綜卦合四卦而見陰陽之本數非震艮之有八陰巽兌之有八陽也因六爻而消長之乾坤泰否臨觀剝復遯大壯夬姤陰陽屈伸之數其卦十二其象七

乾䷀ 坤䷁ 泰䷊否 臨䷒觀 剝䷖復 遯䷠大

夬䷪

乾坤首建極陰陽之至盛以爲變化之𦂳故曰乾坤其易之門邪消長之數皆因此而生惟極盛也而後可以消可以長可以長而有其消可以消而復能長若謂自復而上歷臨泰大壯夬而至乾自姤而上歷遯否觀剝而至坤則是本无天地因漸而成矣无其理无其實无其象无其數徒爲戲論而已此京房候氣之鄙說也乾坤立而必交其交有多寡多因謂之長寡因謂之消非消遽无而長忽有其交之數參伍不容均齊陰陽之妙也繼乾坤以泰否不以復姤則非漸長不以夬剝則非漸消繼之以泰否者乾

坤極盛泰否次盛其位實其德均其變純六陰六陽隱見於斜背則爲乾坤凡二卦而陰陽全錯綜於斜背六陰六陽其位固純則爲泰否卽一卦而陰陽全具則泰否亦立於極盛以起變者也又次而臨觀又次而剝復消長之機陽先倡之長則必有消用之廣則必反之約故次以二陽之卦二次以一陽之卦二也陽變則陰必合故次以二陰之卦遯大壯次以一陰之卦夬姤也臨陽長也而先觀復陽生也而次剝遯陰長也而先大壯姤陰生也而次夬陰陽迭爲主一翕一闢而先後因之也繇乾坤而生泰否以上之十卦十卦皆乾坤所有之通變也繇乾坤泰否而及

臨觀以上之八卦八卦皆天地相交之變通也以交而變合不以交而消長天地渾淪无畛之幾固然也

乾坤定位以交感而成六子六子立而與乾坤分功則乾坤亦自有其化矣凡乾坤之屬其卦二十六其象十四

屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過

坎離之屬其卦二十其象十

咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解

損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎

震艮之屬其卦四其象二

漸䷴蠱　豐䷶旅

巽兌之屬其卦六其象四

渙䷺頤　孚䷼　過䷽　濟䷾蒙

乾坤之德純其數九十而得中乾坤之數老陽則五十四老陰則三十六少陽則四十二少陰則四十八皆合為九十故其卦多坎離之位正其數九十與乾坤均坎之數老陽則十八老陰則二十四為四十二離之數老陽則三十六老陰則十二為四十八合為九十坎之數少陽則十四少陰則三十二為四十六離之數少陽則二十八少陰則十六為四十四亦合為九十陰陽合德水火相入熱入湯中油升欲內渾合无間故其卦亦多震艮畎陽巽兌畎陰德既不合用亦相違其數非過則不及震艮老陽皆十

八老陰皆二十四爲四十二合八十四少陽皆十四少陰皆三十二爲四十六合九十二巽兌老陽皆三十六老陰皆十二爲四十八合九十六少陽皆二十八少陰皆十六爲四十四合八十八故其卦少巽兌之屬雖六卦而既濟未濟與乾坤相爲終始乾坤純之至者也既濟未濟雜之尤者也一致而百慮故始乎純終乎雜則既濟未濟不繫乎巽兌而自爲體是巽兌之屬四與震艮均也頤大過乾坤之用終中孚小過六子之用終頤大過中孚小過四隅之經與乾坤坎離相爲維絡者也故既濟未濟紹合天地之初終而錯綜同象爲卦變之盡神者以成乎渾淪變合之全體焉天地之交感以陽始故一索得震再索得坎而爲屯再索得坎三索得艮而爲蒙陽倡

其先陰定其體故爲物始生而蒙昧之象焉此以繼天地之生者也自此而天以其神生水者爲需訟地以其化成水者爲師比而皆以受天地之中者成天地之化矣天乃以其全體生巽生兌而交乎陰爲小畜履天既交陰則合乎地而爲泰否天於是乎成火而爲同人大有地受天施而效其化亦以其全體應乎陽生艮生震而爲謙豫天地屢交以施生則其化且錯故隨蠱陰陽交雜而自相錯隨蠱者雜之始少長相耦而不偷而天地之純將變矣地於是乎生巽兌而爲臨觀以效天化之履小畜也而又雜變乎噬嗑賁震雜離離雜艮亦陰陽之不相偷而尤雜者也

凡相雜者以未定者爲未離乎純已定其倫則成乎雜矣故隨蠱噬嗑賁未成乎雜而地之生剝生復猶純也乃孤陽之僅存而地之用亦訖矣地之生也極乎震艮天之生也亦因之故无妄大畜爲天化之終也震艮者帝之終始故合而爲頤而天地之終始備其錯爲大過則澤風以備地化而應乎隤者也頤之有位者純乎坤大過之有位者純乎乾蓋亦乾坤之變而反常之象有如此者而頤象離大過象坎則又以起坎離焉此二卦者天地水火之樞也坎離者陰陽相交之盛者也陽得乾之中而爲坎陰得坤之中而爲離於是而備陰陽交感之德故其爲屬也始乎

咸恆離中之陰升而上坎中之陽升而三離中之陰降而初坎中之陽降而四水火升降之始也坎中之陽升而三以應乎天則爲遯坎中之陽降而四以聚乎陽則爲大壯皆坎之合乎乾者也而晉明夷離之麗乎地者也離中之陰降而四爲家人升而三爲睽火之自化者也坎中之陽升而三爲蹇降而四爲解水之自化者也離中之陰升而三坎中之陽升而上爲損坎中之陽降而初離中之陰降而四爲益水火之交化者也離中之陰升而上爲夬降而初爲姤皆火之應乎天者也離中之陰升而上爲萃降而初爲升火之應乎地者也坎欲交離而離中之陰升而上

爲困降而初爲井火不與水應而雜者也於是水用不登而火道亦替離中之陰降而初爲鼎升而上爲革火自化而无水以濟之水火之道變矣故曰革去故而鼎取新也凡水火之屬火之化多於水者水生於天行於地與雷風山澤爲依而火自生滅於兩間其爲用獨多也若屯蒙需訟師比同人大有則義從天地水火不得而私之既濟未濟水火之交不失其位與泰否同其爲經者則陰陽終始之幾坎離困不得而屬之

震艮巽兌陰陽雜而不得中故其卦僅有存者巽道猶存而震變陽雜起而上於三則爲漸震道猶存而巽變陰雜

起而上於三則爲歸妹交錯之卦象之雜者也震存可以交巽而巽陰升乎二不與震應爲豐艮存可以交兌而兌陰降乎五不與艮應爲旅此震巽艮兌之將交而以雜不合雜之尤者也巽存可以交震而震陽升乎二不與巽應爲渙兌存可以交艮而艮陽降乎五不與兌應爲節此巽兌之變與豐旅其尤雜者也故是四卦相錯雜出於震艮巽兌之閒互爲往復其相比附也密邇呼應雜不可久將反貞也反其貞而巽兌交而爲中孚震艮交而爲小過於是而震艮巽兌之體定雜之必貞也震艮巽兌之體定而有坎離之象則六子之體成於此定故繼以水火交合之

定體焉既濟未濟水火交定而乾坤相交之極致亦於是而成一上一下水火相接而成化一陰一陽乾坤相錯而成章其於體艮巽兌也則既濟震陽上升於五巽陰上升於二艮陽下降於五兌陰下降於二未濟則震陽上升於二巽陰上升於五艮陽下降於二兌陰下降於五皆升降相應往來而得中者也自屯蒙以來陰陽相交相雜迨是而始定乃殊塗之極則百致之備理也故列乾坤於首以奠其經要既濟未濟於終以盡其緯而渾淪无垠一實萬變之理皆具此周易之所以合天也

凡錯而不綜之卦八即以錯相從見六陰六陽皆備之實

乾䷀ 頤䷚ 坎䷜ 中孚䷼

坤䷁ 大過䷛ 離䷝ 小過䷽

乾坤中孚小過以爲始終頤大過坎離以位乎中天地水火之有定體也頤大過外象坎離內備乾坤之德其有位者一乾坤之純也中孚小過外象乾坤中含坎離之理其致用者一坎離之交也凡不綜之卦非不可綜也綜之而其德與象无以異其志定其守貞其德凝故可以始可以終可以中而爲變化之所自生也

凡錯綜同象之卦其卦八其象四

泰䷊ 否䷋ 隨䷐ 蠱䷑ 漸䷴ 歸妹䷵ 既濟䷾ 未濟䷿

否䷋泰　蠱䷑隨　歸妹䷵漸　未濟䷿既濟

錯綜同象其德成乎巽之甚雖變更來往而亦不齊也故泰通而否塞隨從而蠱改漸貞而歸妹淫既濟成而未濟毀非若屯蒙相仍師比相協同人大有相資損益相劑之類也泰否者乾坤之大機隨蠱漸歸妹者雷風山澤之殊用既濟未濟者坎離之極致隨蠱從乎乾坤雷風山澤之承天地也漸歸妹之際乎震艮巽兌從其類也

凡綜卦有錯用綜不用錯者以大化方往方來其機甚捷而非必相對待如京氏邵子之說也故曰易圓而神神以言乎其捷也圓以言乎其不必相爲對待也其卦四十八

其象二十四

屯䷂蒙　需䷄訟　師䷆比　小畜䷈履　臨䷒觀

鼎䷱革　晉䷢明夷　豫䷏謙　遯䷠大壯

噬嗑䷔賁　剝䷖復　隨䷐蠱　咸䷞恆　家人䷤睽

井䷯困　夬䷪姤　升䷭萃　損䷨益　解䷧蹇

震䷲艮　豐䷶旅　巽䷸兌　渙䷺節

卦相次而各成象象立而有德因德以爲卦名而義行焉其綜卦相次者以提往提來著化機之不滯非因後起之名義而爲之次明矣故二卦相綜名義有相反者如剝復家人睽之類有相合者如屯蒙咸恆之類抑有以錯而相

反者如需晉剝夬之類有因錯而相合者如蒙革師同人之類抑有於錯於綜名義絕不相涉者如小畜於履謙於豫之類蠱卦次但因陰陽往來消長之象天之所以成化也名義後起於有象之餘人之所以承天初非一致也乾坤爲化之最盛以該十卦之成凡消長者皆自此而出

凡乾坤之屬其卦八其象四

屯䷂蒙　需䷄訟　師䷆比　小畜䷈履

泰否者三陰三陽適得其均消長之不偏者也分體乾坤之純故足以繼乾坤之盛凡泰否之屬其卦六其象三

同人䷌大有　謙䷎豫　隨䷐蠱

臨觀二陽之卦泰否之陽漸消凡臨觀之屬其卦二其象一

噬嗑䷔賁

剝復陽再消而爲一陰陽之消止矣消則不長泰臨皆先而復獨後剝以起陽也凡剝復之屬其卦八其象六

无妄䷘大畜　頤䷚　大過䷛　坎䷜　離䷝　咸䷞恆

遯大壯陰之消以漸也凡遯大壯之屬其卦八其象四

晉䷢明夷　家人䷤睽　蹇䷦解　損䷨益

夬姤陰消之極消亦且長於是而陰陽交相爲進退以極變化之繁至於既濟未濟而後復於泰否之交凡夬姤之

屬其卦二十其象十一

萃　升　困　井　革　鼎　震　艮　漸　歸妹

豐　旅　巽　兌　渙　節　中孚　小過

既濟　未濟

凡二變而得陰消之卦三十二二陰則四陽二陽則四陰乃消之卦多繫之陰消陽長而不繫之臨觀剝復者陽不可久消陰不可久長周易扶抑之權也

乾坤者衆變之統宗故其屬卦八酌其中也泰否則減而屬卦六臨觀二而已剝復而復八消極則長也遯大壯陰消之始其卦八夬姤陰消之極陰消而陽大有功故屬卦

最多天化之昌昌於此人事之賾賾於此也
彖曰剛柔始交而難生剛柔者乾坤也屯蒙陽生陰中以交陰而消之消之故難生一陽始交於二陰之下繼交於二陰之中爲屯繼交於二陰之中遂交於二陰之上爲蒙陽道不迫以漸升也陽用其少以麗於陰之多變之始也始交乎陰不致一而內外迭用二陽變之未甚其數猶豐也需訟二陰交陽之卦陰之未長者也乾以二陽交陰爲屯蒙坤以二陰交陽爲需訟陰陽盛各致其交於此四卦爲始合陽生得中陰生不得中陰之始化不足以中柔道然也初長而卽消師比乾之消也小畜履坤之消也凡消

長之理不遽不漸出入百變旋往旋復旋復旋往驗之於呼吸而知陽消則陰長陰消則陽長陽長而小畜履失中陰長而師比未失中剛道然也要所謂消長者自其顯而見者言之若合其隱而藏者則无有消長故屯蒙之錯爲鼎革屯蒙生也鼎革化也生化合而六陰六陽之用全矣需訟之錯爲晉明夷皆爭卦也消長漸盛而爭矣師比之錯爲同人大有皆和卦也陰函陽而不使失中陽亦養陰而使下也小畜履之錯爲謙豫陽安陰陰亦不得危孤陽也凡錯卦合四卦而道著皆做此六十二卦皆乾坤之有而獨此八卦繫之者自其化之純盛者而始動於微則如此

否長二陽於初三爲同人泰長二陽於四上爲大有長必二者大化无漸長之幾能長則必盛也同人大有陽長而陰不失其中陽之消陰不遽奪其正位君子道也泰長二陰於初二爲謙否長二陰於五上爲豫陰陽迭爲消長消長必二陰陽之變同也陰長而據陽之中位小人道也且消長所臨必參差亦於此而見化機无對待之理矣前有師比小畜履後有同人大有謙豫夾泰否於中消長相互天地之交乃定也陽消不已无即至於臨觀之理陽長不已无即至於遯大壯之理消長必乘乎大變隨蠱者大變之卦也泰僅留上一陰下一陽而中位皆變爲隨否僅留

上一陽下一陰而中位皆變爲蠱二卦錯綜同德其變大矣變之極而後臨觀乃來陽非極變不遽消也

臨觀泰否之消長也消不可久消盛則變復長一陽而雜之陰居中位得勢而安噬嗑陽遷於四與所長之上九合而函五賁陽遷於三與所長之初九合而函二益臨觀剝復之際陽道已微不能順以受消雜亂起而後陽乃不絕故噬嗑爲强合賁爲强飾其錯爲井困噬嗑賁剛合柔井困柔揜剛皆以迎其長而息其消也

剝復陽消之極矣消之極則長之不容不速其長也必有所因剝餘艮上之一陽復餘震下之一陽而震艮皆陽體

故可以召陽而爲君坤之錯乾也長之速而反其所錯爲无妄大畜其錯爲萃升當乍長乍消之際消者相保以誠而聚以聚而興四卦之德所以繼剝復夬姤也

剝復之屬无妄大畜而已自頤至於咸恆六卦則統三十二陽卦而盡其消長之變剝長爲大畜而艮體存復長爲无妄而震體存震艮者陽之所自終始故合震艮而爲頤頤大過坎離咸恆皆乘消長之機相摩相盪而爲之樞者也頤之錯爲大過至於頤而陽卦之變止矣則見其所隱而大過以來頤陽消之極也有位之位皆陰處之大過陽處於位而陰擯矣陰消之尤也迭相爲消所以爲變化之

樞也消則必長失則必得往來之機速於響應故頤有離象而失位二陽旋得乎中則爲坎大過有坎象而失位二陰旋得乎中則爲離頤大過坎離定位於中而陰陽消長乃不失其權衡權衡定而陰陽漸反於均則大過陰生於二而爲咸生於五而爲恆抑此二卦乃坎離中交之升降相摩盪以復泰否之平而特爲感通以可久則自泰否以來消長之機一終而陰消之卦起矣咸恆之錯爲損益咸恆起遯大壯損益起夬姤其義一也陰陽均定而消長生焉咸恆損益久暫多寡之待酌者也

遯大壯陰於是而消矣消則必長晉明夷陰長而據其中

陰進而陽傷也其長甚則又消家人暌陽又長而陰反其
消明夷陽上長居九五之中而爲家人晉陽下長居九二
之中而爲暌閉其傷散其進也陰不久消長乎初上而爲
蹇解其中猶家人暌也此四卦互相爲錯捷隱捷見蠢自
遯大壯以來陰陽衰旺之衡不適有爾再消再長而定之
以損益損三之陽不復爲泰以益上益四之陽不復爲否
以益下所以平其爭而後陰安於消也則夬姤可來矣晉
明夷者需訟之錯也需訟陽初起而疑晉明夷陰將伏而
爭皆大變之機也
夬姤陰消之極矣故陰憤盈而騷長陽乃聚處而保其位

於五爲萃於二爲升長極而漸消陽乃漸生以得中而終陷於陰中爲困井困井雜矣水火相貿因困井之巽兌而水貿爲火以增長乎陽爲鼎革陰之暴長凡三變而始消陰之難於消也如此亦惟其難於消也相持之久而終詘故其消以定於是而爲震艮陰雖長而體則陽陽乃召陽以長居於中位而爲漸歸妹漸歸妹錯綜合之卦也變之尤也自是而豐旅渙節陰陽皆均陰上下皆中而爲豐旅陽上下皆中而爲渙節四卦交錯以相均震艮巽兌四卦交錯以互勝消長迭乘而一陰一陽之局汔成則陰陽各相聚合以持消長之終陽長而保陰以爲中孚陰長而含

陽以爲小過中孚一離也小過一坎也相雜而安則天地之化於斯備矣長之无可復長也消之无可復消也而一陰一陽盡泰否之交既濟未濟斟酌常變綜之則總十卦消長之文錯之則兼乾坤六陽六陰之質无有畸焉无有缺焉故周易者渾成者也

是故易有太極无極而太極无所不極无可循之以爲極故曰无極往來者往來於十二位之中也消長者消長於六陰六陽之內也於乾坤皆備也於六子皆備也於泰否臨觀剝復遯大壯夬姤皆備也於八錯之卦皆備也於二十八綜之卦皆備也錯之綜之兩卦而一成渾淪摩盪於

太極之全合而見其純焉分而見其雜焉純有雜而雜不失純孰有知其始終者乎故曰太極无端陰陽无始爲之次者就其一往一來之經緯而言之爾往來之序不先震巽而先坎離消長之幾不先復姤而先泰否道建於中以受全體化均於純以生大用非有漸也明矣如以漸而求之則乾必授震坤必授巽乾必授姤坤必授復彊元化以稱老生死之幾而元化之始終可執其不肖天地之法象明矣无待也无留也无待而後卦不因前卦而有无留則前卦不資後卦以成渾淪之中隨所變合初无激昂又何有相反而規規然求諸名象以刻畫天地不已固乎二經

爻錯各行其化屬卦之多寡陰陽之登耗不相値也故六子之屬與十二卦之屬犬牙互相函受而无同分之畛以成斷續之迹取諸法象則日月五緯經星之相錯曠萬年而无合璧連珠之日易亦如是而已矣故曰神无方而易无體動靜其幾之見爾吉凶其時之偶爾貞淫其象之迹爾因而爲之名名不相沿如魚鳥木石之各著也因而有其義義不相倚如君父刑賞之各宜也在天有不測之神在人有不滯之理夫豈求秩敘於名義以限天人之必循此以爲津塗哉故曰序卦非聖人之書也

雜卦傳

夫錯因綜背同資皆備之材綜向往來共役當時之實會其大全而非異體乘乎可見而无殊用然則卦雜而德必純蓀純純而无相反之道其亦曙矣而雜卦之德恆相反者何也道之所疑者性也道之所行者時也性之所承者善也時之所承者變也性載善而一本道因時而萬殊也則何以明其然邪一陰而不善一陽而不善乃陽一陰一而非能善也堅輭合則發之而不安明暗交則和之而必疑求與勤則施之而不忘非能善也其善者則一陰一陽之道也爲主持之而不任其情爲分劑之而不極其才乃可以相安相忘而罷其疑於是乎隨所動而皆協於善雖然

陰陽之外无物則陰陽之外无道堅輭明暗求與賅而存焉其情不可矯其才不可易也則萬殊仍乎時變而必有其相爲分背者矣往者一時來者一時同往同來者一時異往異來者一時時亟變而道皆常變而不失其常而後大常貞終古以協於一小變而輸於所委大變而反於所衡性麗時以行道時因保道以成性皆備其備以各實其實豈必其始之有殊心終之无合理而後成乎相反哉故純者相峙雜者相遷聽道之運行不滯者以各極其致而不憂其終相背而不相通是以君子樂觀其反也雜統於純而純非專一也積雜共處而不憂如水穀燥潤之交養

其生生固純矣變不失常而常非和會也隨變屢遷而合德如溫暑涼寒之交成乎歲歲有常矣雜因純起即雜以成純變合常全奉常以處變則相反而固會其通无不可見之天心无不可合之道符也是以乾爲剛積初則潛而不飛坤用柔成二則直而不括比逢樂世後夫抱戚於无號師蹈憂危長子諾心於三錫未濟男窮君子之暉有吉夬剛道長獨行之愠若濡即此以推反者有不反者存而非極重難回以孤行於一逕矣反者疑乎其不相均也疑乎其不相濟也不相濟則難乎其一揆不相均則難乎其兩行其惟君子乎知其源同之无殊流聲叶之有衆響也

故樂觀而利用之以起主持分劑之大用是以肖天地之化而无慙備萬物之誠而自樂下此者驚於相反而无所不疑道之所以違性之所以缺其妄滋矣規於一致而昧於兩行者庸人也乘乎兩行而執爲一致者妄人也夫君子盡性不安於小成因時不徼其極盛性无小成剛柔之嚮背而同體時不徼盛憂樂之往來而遞用故道大无私而性貞不亂其不然者一用其剛一用其柔且有一焉不剛不柔以中剛柔而尸爲妙一見爲憂一見爲樂且有一焉不憂不樂以避憂樂而偷其安則異端以爲緣督之經小人以爲詭隨之術矣異端者小人之捷徑也有莊周之

富貴斯有胡廣之中庸有莊周之至樂斯有馮道之長樂曰盛一時也衰一時也盛德必因於盛時涼時聊安於涼德古人之道可及而吾心之守亦可反也吾自有所保以怙成於一德而他奚恤哉怙成於消而迷其長嚴光際光武而用蠱怙成於往而迷其來許衡素夷狄而用隨其尤者譙周賣國而自鳴其愛主可云旣濟之定張邦昌篡位而猶託於從權且矜大過之顚匡之以大則云吾循其一致責之以正則云吾善其兩行始以私利爲詖行繼以猖狂爲邪說如近世李贄之流導天下以絶滅彝性遂致□□失其貞明□□□毀其貞勝豈不痛與天之生斯人也道

以爲用一陰一陽以爲體其用不滯其體不偏嚮背之閒相錯者皆備也往來之際相綜者皆實也迹若相詭性奚在而非善勢若相左變奚往而非時以生以死以榮以賤以今以古以治以亂无不可見之天心无不可合之道符是故神農虞夏世忽徂而留於孤竹之心周禮周官道已墜而存於東魯之席亦奚至驚心於險阻以賊道於貞常也哉是以君子樂觀其雜以學易廣矣大矣言乎天地之閒則備矣充天地之位皆我性也試天地之化皆我時也是故歷憂患而不窮處死生而不亂故人極立而道術正傳曰苟非其人道不虛行聖人贊易以俟後之君子豈有

妄哉豈有妄哉

周易外傳卷七終